周易疏義

周易䟽義卷之三

繫辭上傳

繫辭本謂文王周公所作之辭繫于卦爻之下者即今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也以其通論一經之大體凡例故无經可附而自分上下云

天尊在上地卑在下乾坤定矣已无易書而卑高以陳列貴賤位矣動靜有常兼造化人物剛柔斷矣方事情之善惡以類聚人之君子小人物以群分吉凶生矣從此而在天成象天定象在地成形无定形變化見著于此矣斷丁亂反見賢遍反

天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陰純陽之卦名也卑高者天地萬物上下之位貴賤者易中卦爻上下之位也動者陽之常靜者陰之常剛柔者易中卦爻陰陽之稱也方謂事情所向言事物善惡各以類分而吉凶者易中卦爻占決之辭也象者日月星辰之屬形者山川動植之屬變化者易中蓍策卦爻陰變爲陽陽化爲陰者也此言聖人作易因陰陽之實體爲卦爻之法象莊周所謂易以道陰陽此之謂也

是故剛柔相摩八卦相盪

此言易卦之變化也六十四卦之初剛柔兩畫而已兩相摩而爲四四相摩而爲八八相盪而爲六十四

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

此變化之成象者

乾道成男坤道成女

此變化之成形者此兩節又明易之見于實體者與上文相發明也

乾知大始坤作成物

知猶主也乾主始物始其氣而坤作成之成其形承上文男女而言乾坤之理蓋凡物之屬乎陰陽者莫不如此大抵陽先陰後陽施陰受陽之輕清未形而陰之重濁有迹也

乾以易知坤以簡能易以豉反

乾健而動卽其所知便能始物而无所難故爲以易而知大始坤順而靜凡其所能皆從乎陽而不自作故爲以簡而能成物

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

人之所爲如乾之易則其心明白而人易知如坤之簡則其事要約而人易從易知則與之同心者多故有親易從則與之協力者衆故有功有親則一于内故可久有功則兼于外故可大德謂得于已者業謂成于事者上言乾坤之德不同此言人法乾坤之道至此則可以爲賢矣

易簡（如乾 如坤）而天下之理得矣（與理爲一 自然而得）天下之理得而成位乎其中矣

成位謂成人之位其中謂天地之中至此則體道之極功聖人之能事可以與天地參矣

右第一章

此章以造化之實明作經之理又言乾坤之理分見于天地而人兼體之也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

象者物之似也此言聖人作易觀卦爻之象而繫以辭也

剛柔相推而生變化

言卦爻陰陽迭相推盪而陰或變陽陽或化陰聖人所以觀象而繫辭衆人所以因蓍而求卦者也

是故吉凶者得失之象也悔吝者憂虞之象也

困心衡慮　安意歸志

吉凶悔吝者易之辭也得失憂虞者事之變也得則吉失則凶憂虞雖未至凶然已足以致悔而取羞矣葢吉凶相對而悔吝居其中間悔自凶而趨吉吝自吉而向凶也故聖人觀卦爻之中或有此象則繫之以此辭也

此是敎語不必斷講

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

分限一定不易

柔變而趨于剛者退極而進也剛化而趨于柔者進極而退也既變而剛則晝而陽矣既化而柔則夜而陰矣六爻初二爲地

三四爲人五上爲天動卽變化也極至也三極天地人之至理三才各一太極也此明剛柔相推以生變化而變化之極復爲剛柔流行于一卦六爻之閒而占者得因所値以斷吉凶也

是故君子所居而安者易之序也所樂音洛而玩者爻之辭也

易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳

本下繫詳　大觀者　潛心討究　已下繫詳

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

象辭變已見上凡單言變者化在其中占謂其所値吉凶之決

也

右第二章

此章言聖人作易君子學易之事（前四節 後二節）

彖者言乎象者也爻者言乎變者也（卦之 剛柔之）

彖謂卦辭文王所作者爻謂爻辭周公所作者象指全體而言變指一節而言

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也（彖爻之辭有 能）

此卦爻辭之通例

是故列貴賤者存乎位。齊小大者存乎卦。辯吉凶者存乎辭。

位謂六爻之位。齊猶定也。小謂陰。大謂陽。

憂悔吝者存乎介。震无咎者存乎悔。

介謂辯別之端。蓋善惡已動而未形之時也。於此憂之。則不至于悔吝矣。震動也。知悔則有以動其補過之心。而可以无咎矣。

是故卦有大小。辭有險易。辭也者。各指其所之。易以豉反

小險大易。各隨其所向。

右第三章。

此章釋卦爻辭之通例

易與天地準故能彌綸天地之道

易書卦爻具有天地之道與之齊準彌如彌縫之彌有終竟聯合之意綸有選擇條理之意

仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

此窮理之事以者聖人以易之書也易者陰陽而已幽明死生鬼神皆陰陽之變天地之道也天文則有晝夜上下地理則有

南北高深原者推之于前反者要之于後陰精陽氣聚而成物（明幽明幽）（如以春爲始而原之其必有冬）（如以冬爲終而反之其必有春）（自无而有陰之變陽）

神之伸也魂游魄降散而爲變鬼之歸也（陽　陰）（自有而无陽之化陰）

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不（且此說未可入仁知）（仁兼）（知有實用大處）

流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛（貞固隨材）（知音智知命之）（知如字樂音洛）

此聖人盡性之事也天地之道知仁而已知周萬物者天也道

濟天下者地也知且仁則知而不過矣旁行者行權之知也不

流者守正之仁也既樂天理而又知天命故能无憂而其知益（以所當然者盡之已）（以所不可必者聽之天）

深隨處皆安而无一息之不仁故能不忘其濟物之心而仁益

篤蓋仁者愛之理愛者仁之用故其相爲表裏如此

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

此聖人至命之事也範如鑄金之有模範圍匡郭也天地之化无窮而聖人爲之範圍不使過于中道所謂裁成者也通猶兼也晝夜即幽明生死鬼神之謂如此然後可見至神之妙无有方所易之變化无有形體也

右第四章

此章言易道之大聖人用之如此。此神流轉无間可息

一陰一陽之謂道

陰陽迭運者氣也其理則所謂道此利貞時事

繼之者善也成之者性也此元亨時事

道具于陰而行乎陽繼言其發也善謂化育之功陽之事也成此句是下七節根本非專指此節　氣之機靜而動道即發乎此則

言其具也性謂物之所受言物生則有性而各具是道也陰之氣有所成道具乎此

事也周子程子之書言之備矣性命雖同氣禀不能無異　貞　不知仁之外有知　知　道　不知知之外有仁

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之

道鮮矣知音智不知之知如字鮮息淺反

仁陽知陰各得是道之一隅故隨其所見而目爲全體也日用不知則莫不飲食鮮能知味者又其每下者也然亦莫不有是道焉或曰上章以知屬乎天仁屬乎地與此不同何也曰彼以清濁言此以動靜言

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

顯自內而外也仁謂造化之功德之發也藏自外而內也用謂機緘之妙業之本也程子曰天地无心而成化聖人有心而无

為

富有之謂大業日新之謂盛德

張子曰富有者大而无外日新者久而无窮

生生之謂易

陰生陽陽生陰其變无窮理與書皆然也

成象之謂乾效法之謂坤

效呈也法謂造化之詳密而可見者

極數知來之謂占通變之謂事

占筮也事之未定者屬乎陽也事行事也占之已決者屬乎陰也極數知來所以通事之變張忠定公言公事有陰陽意蓋如此

陰陽不測之謂神

張子曰兩在故不測

右第五章

此章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則未嘗倚于陰陽也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣夫音扶下同

內之合者 外之統括 陰陽之理无处不到 陰陽之理未待安排布置 自完全无欠

不禦言无盡靜而正言即物而理存備言无所不有

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉翕虛級反闢婢亦反

生物之心一而不他 時至即行亦整不紊 万物資始而 物之生意聚而不散 承乾之施无所干塞

乾坤各有動靜於其四德見之靜體而動用靜別而動交也乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以量言而曰廣蓋天之形雖包于地之外而其氣常行乎地之中也易之所以廣大者

以此

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

易之廣大變通與其所言陰陽之說易簡之德配之天道人事

則如此

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效

天卑法地

十翼皆夫子所作不應自著子曰字疑皆後人所加也窮理則

知崇如天而德崇循理則禮卑如地而業廣此其取類又以清濁言也

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

天地設位而變化行猶知禮存性而道義出也成性本成之性也存存謂存而又存不已之意也

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

賾雜亂也象卦之象如說卦所列者

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故之謂爻

會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行而无所礙處如庖丁解牛會則其族而通則其虛也

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也惡烏路反

惡猶厭也

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

觀象玩辭觀變玩占而法行之此下七爻則其例也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎和胡臥反靡音縻行下孟反見賢遍反

釋中孚九二爻義

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭斷丁管反

釋同人九五爻義言君子之道初若不同而後實无間斷金如（此意輕）（此意重）

蘭言物莫能間而其言有味也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有（物）（亦已）（安）（而又）（慎）

（是乃）（此承上起下之詞）（只就藉物上說）（就人事上說）（是又釋无咎之义）

慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失

矣藉在夜反夫音扶

釋大過初六爻義

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其（勞以於事）（謙于人）（事既成）（自以爲）（謙讓）（九三所謂勞謙者正）

（謙勞）（不伐不德）（三何心哉）（念）（念）（此所謂勞而能謙也）（亦自）（耳非爲保位計也然而可）

功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

釋謙九三爻義德言盛禮言恭言德欲其盛禮欲其恭也

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

釋乾上九爻義當屬文言此蓋重出

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也幾音機

釋節初九爻義

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也

乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

釋解六三爻義

右第八章

此章言卦爻之用

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從之此言天地之數陽奇陰偶即所謂河圖者也其位一六居下二七居上三八居

左四九居右五十居中就此章而言之則中五為衍母次十為（此二句即說下文大衍之數自此圖衍出來）衍子（此數句即說下文乾坤二篇之策自此而計出來且未可窮）次一二三四為四象之位次六七八九為四象之數二老位于西北二少位于東南其數則各以其類交錯于外也

天數五地數五五位相得而各有合（天地五數在圖上各有定位故以位字易數字）天數二十有五（揔之）地數三十（揔之）凡天地之數五十有五（揔之）此所以成變化而行鬼神也（此全在相得有合上）

此簡本在大衍之後今按宜在此天數五者一三五七九皆奇也地數五者二四六八十皆偶也相得謂一與二三與四五與六七與八九與十各以奇偶為類而自相得（先后各有次序實乾坤之相濟利）有合謂一與六二

與七三與八四與九五與十皆兩相合二十有五者五奇之積

（奇偶各相配合如夫婦之相伉儷）

也三十者五偶之積也變化謂一變生水而六化成之二化生

火而七變成之三變生木而八化成之四化生金而九變成之

五變生土而十化成之鬼神謂凡奇偶生成之屈伸往來者

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲

（尸策中　各置于左右兩手　仪　才合左右手之策）

（四揲之后又有零策　然歸奇之必有再扐者　兩）

之以四以象四時歸奇于扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛揲

設反奇紀宜

反扐即得反

大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得之至用以筮

者虛一以象太極太極无爲實千变万化之宗故全用則滿虛用則神

則又止用四十有九蓋皆出于理勢之自然而非人之知力所能損益也兩謂天地也掛懸其取右手一策一于左手小指之間也三三才也揲閒而數之也奇所揲四數之餘也扐勒于左手中三指之兩閒也閏積月之餘日而成月者也積扐之余策而成扐者象之五歲之閒再積日而再成月故五歲之中凡有再閏然後別起積分以爲后閏之始如一掛之後左右各一揲而一扐故五者之中凡有再扐然後別起一掛也以爲再扐之端

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日期音基

凡此策數生于四象蓋河圖四面太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六揲蓍之法則通計三變之餘去其初掛之一凡四爲奇凡八爲偶奇圓圍三偶方圍四三用其全四用其半積而數之則爲六七八九而第三變揲數策數亦皆符會蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是爲居一之太陽餘一奇一偶則八而其揲亦八策亦四八三十二是爲居二之少陰一偶一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是爲居三之少陽三偶則六而其揲亦六策亦四

六二十四是爲居四之老陰是其變化往來進退離合之妙皆出自然非人之所能爲也少陰退而未極乎虛少陽進而未極乎盈故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數餘可推而知也期周一歲也凡三百六十五日四分日之一此特舉成數而槩言之耳

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

二篇謂上下經凡陽爻（陽皆乾）百九十二得六千九百一十二策（皆以三十有六計之）陰爻（凡陰皆坤）百九十二得四千六百八策（皆以二十有四計之）合之得此數（乃有全）

是故四營而成易十有八變而成卦（六十四卦中一）

四營謂分二掛一揲四歸奇也易變易也謂一變也（之奇偶）三變成爻

十八變而成六爻也

八卦而小成

謂九變而成三畫得內卦也（是八卦中一卦）

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣（吉凶猶未見之理 且長一丈尺）

謂已成六爻而視其爻之變與不變以爲動靜則一卦可變而（卦變可考而知也于是 推卦之即七 觀後引其類而伸之）

一卦既變諸卦可類推也于是即一卦之動靜以例諸卦之皆然因變而推變觸類而長之則一卦可變爲六十四卦

爲六十四卦以定吉凶凡四千九十六卦也

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣行下孟反

道因辭顯行以數神酬酢謂應對祐神謂助神化之功

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

變化之道即上文數法是也皆非人之所能爲故夫子歎之而門人加子曰以別上文也

右第九章

此章言天地大衍之數揲蓍求卦之法然亦略矣意其詳具于大卜筮人之官而今不可考耳其可推者啓蒙備言

之

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

四者皆變化之道神之所爲者也

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此 嚮許兩反古文嚮字與音預下同

此尚辭尚占之事言人以蓍問易求其卦爻之辭而以之發言

處事則易受人之命而有以告之如嚮之應聲以決其未來之吉凶也以言與以言者尚其辭之以言義同命則將筮而告著之語冠禮筮日宰自右贊命是也

以三爻中一爻言以六爻中一爻言　揲三變之策而混之　陰陽老少　究　十有八變之　卦爻動靜

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此

上卦不常爻動不拘　成天定象　參七南反　錯七各反

揲所本无此法只是于兩手之策而拘之

此尚象之事變則象之未定者也參者三數之也伍者五數之也

詳審其多寡於筭法先以三數之后以伍數之也盖特將其于又耳

既參以變又伍以變一先一後更相考覈以審其多寡之實也

左手之奇偶右手者　相參　如揆之左右往來　九七　去四　三變之策二奇則九二偶一奇則七則陽爻

錯者交而互之一左一右之謂也綜者總而挈之一低一昂

而皆低也三偶則六三奇一偶則八陰爲而兩低也

之謂也此亦皆謂揲蓍求卦之事盡通三揲兩手之策以成陰陽老少之盡究七八九六之數以定卦爻動靜之象也參伍錯綜皆古語而參伍尤難曉按荀子云窺敵制變欲伍以參韓非曰省同異之言以知朋黨之分偶參伍之驗以責陳言之實又曰參之以比物伍之以合參史記曰必參而伍之又曰參伍不失漢書曰參伍其賈以類相準此足以相發明矣

尸未揲卦未求　口既動卦已求　照遂知也

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與于此

此四者易之體所以立而用所以行者也易指蓍卦无思无為言其无心也寂然者感之體感通者寂之用人心之妙其動靜亦如此

（辭占象變）

夫易聖人之所以極深而研幾也（寄其心之精　寄其心之變者）幾音機下同

研猶審也幾微也所以極深者至精也所以研幾者至變也

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至

（至精承極深來　照物來之知　至變承研幾來　照成文定象　凡深內包頁）

（倪　照於通天下之故）

所以通志而成務者神之所為也

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

右第十章

此章承上章之意言易之用有此四者

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也

此用也

是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑冒莫報反斷丁亂反

開物成務謂使人卜筮以知吉凶而成事業冒天下之道謂卦爻既設而天下之道皆在其中

深與衆人皆不測　一定不易而是非可見

是故蓍之德圓而神，卦之德方以知，六爻之義易以貢。聖人以此

然與聖人同而知吉凶則與人異　未然　有定

洗心，退藏于密，吉凶與民同患。神以知來，知以藏往，其孰能與于

知來藏往　此其歎其人以表之不盡精

此哉？古之聰明睿知、神武而不殺者夫！方以知之知，音智，下知以、睿知並同。易，音亦。與，音預。

夫，音扶。

圓神，謂變化无方；方知，謂事有定理；易以貢，謂變易以告人。聖

隨其時位之所值而舉握其一節之吉凶

人體具三者之德，而无一塵之累。无事則其心寂然，人莫能窺；

蓍先天

有事則神知之用，隨感而應。所謂无卜筮而知吉凶也。神武不

殺，得其理而不假其物之謂。

是以明于天之道而察于民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

神物謂蓍龜湛然純一之謂齋肅然警惕之謂戒明天道故知神物之可興察民故故知其用之不可不有以開其先是以作為卜筮以教人而于此焉齋戒以考其占使其心神明不測如鬼神之能知來也

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用

聖人制爲冠昏之法而用之以卜取龜制爲吉凶之法而用之以卜法者古今不能易也

之謂之神見賢遍反

一氣不可執出万物出入

闔闢動靜之機也先言坤者由靜而動也乾坤變通者化育之功也見象形器者生物之序也法者聖人脩道之所爲而神者百姓自然之日用也

是故易有太極必之理爲之樞紐是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

一每生二自然之理也易者陰陽之變太極者其理也兩儀者始爲一畫以分陰陽四象者次爲二畫以分太少八卦者次爲三畫而三才之象始備此數言者實聖人作易自然之次第有

不假絲毫智力而成者。畫卦揲蓍。其序皆然。詳見序例啓蒙。

八卦定吉凶。吉凶生大業。

有吉有凶。是生大業。

是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。縣象著明。莫大乎日月。

崇高莫大乎富貴。備物致用。立成器。以爲天下利。莫大乎聖人。探

賾索隱。鉤深致遠。以定天下之吉凶。成天下之亹亹者。莫大乎蓍

龜。縣音玄。探吐南反。索色自反。

富貴謂有天下。履帝位。立下疑有闕文。亹亹猶勉勉也。疑則怠

決故勉

尸亂　御所以下從　蓍爲七八九六之數揲尸卦言

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖

定爲卦爻占決之吉凶　畫其紋疇

人象之河出圖洛出書聖人則之見賢遍反

此四者聖人作易之所由也河圖洛書詳見啓蒙

揲尸求卦之后陰陽不同　有象而有辭　示人以定理之所在　特心　占　其爲趨吉避凶使人无所疑

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也斷丁亂反

四象謂陰陽老少示謂示人所值之卦爻

全体皆少則占本卦皆老則占之卦老爲主占動爻少爲主占靜爻

右第十一章

此章專言卜筮

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

釋大有上九爻義然在此无所屬或恐是錯簡宜在第八章之末

愛世竟民之

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利

二畫　天地陰陽六畫　六十四卦　善　惡　象爻　天下事都說得盡　七八九六　事爲間　趨達

鼓之舞之以盡神

言之所傳者淺象之所示者深觀奇偶二畫包含變化无有窮盡則可見矣變通鼓舞以事而言兩子曰字疑衍其一蓋子曰字皆後人所加故有此誤如近世通書乃周子所自作亦爲後人每章加以周子曰字其設問答處正如此也

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毁則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

幾音機

緼所包蓄者猶衣之著也易之所有陰陽而已凡陽皆乾凡陰

皆坤畫卦定位則二者成列而易之體立矣乾坤毀謂卦畫不

此一只之 時 一乾一坤之 用辭爲化而所以化用者□其所難未□而所以[illegible]云 陰陽二一

立乾坤息謂變化不行

卦爻皆例 理

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而

因卦有四五九八自然之 爲七八九六 數 [illegible] 動卦爻

行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

[illegible] 此變通之道 使民因筮求變因筮求通皆知所趨避[illegible]

卦爻陰陽皆形而下者其理則道也因其自然之化而裁制之

變之義也變通二字上章以天言此章以人言

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故

謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉

以斷其吉凶是故謂之爻

重出以起下文 以明立象係辭之事 用易之原

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

卦即象也辭即爻也

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行 此正所謂神明也以此見易非聖人不能作亦非聖人不能明

卦爻所以變通者在人人之所以能神而明之者在德

右第十二章

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類象謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而以八卦次第加之爲六十四也爻六爻也既重而後卦有六爻也

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

剛柔相推而卦爻之變往來交錯无不可見聖人因其如此而皆繫之辭以命其吉凶則占者所值當動之爻象亦不在其中

矣

吉凶悔吝者生乎動者也

吉凶悔吝皆辭之所命也然必因卦爻之動而後見

剛柔者立本者也變通者趣時者也趣七樹反

一剛一柔各有定位自此而彼變以從時

吉凶者貞勝者也

貞正也常也物以其所正爲常者也天下之事非吉則凶非凶

則吉常相勝而不已也

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也容光必照亙古不息天下之動貞夫一者也

觀官喚反

夫音扶

觀示也天下之動或愛惡相攻或情偽相感其變无窮然順理則吉逆理則凶則其所正然所順之理无異于所逆之理所逆之理无異于所順之理而常者亦一理而已矣

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣確苦角反易音異隤音頹

確然健貌隤然順貌所謂貞觀者也此示人仰觀俯察之隻而卦爻吉凶之原也

爻也者效此者也象也者像此者也像音象

此謂上文乾坤所示之理爻之奇偶陰陽卦之消息陰陽所以效而象之

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭見夫聲

指所危者言　尸卦之方動者

內謂蓍卦之中外謂蓍卦之外變即動乎內之變辭即見乎外之辭

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

發生成收藏　得位則可以弘道　民富而教則　教而不率則非不可不禁

曰人之人今本作仁呂氏從古蓋所謂非衆罔與守邦

右第一章

此章言卦爻吉凶造化功業

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情 王于況反

王昭素曰與地之間諸本多有天宗俯仰遠近所取不一然不過以驗陰陽消息兩端而已神明之德如健順動止之性萬物之情如雷風山澤之象

山林 川澤

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離 罟音古 佃音田

離之象 離之德

兩目相承而物麗焉

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋

使銳 使曲

取諸益斲陟角反耜音似耒力對反耨奴豆反

益之象 益之候

二體皆木上入下動天下之益莫大于此 [illegible]之名義必有合也

度遠近可至之候以爲期 [illegible]

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸

噬嗑

德 字音

日中為市上明而下動又借噬為市嗑為合也

因其厭之時通以文明之治 [illegible]而 [illegible]而安

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之

之理 極 必 [illegible]而推行利 立法貴而推行便此因天道以治天下而不拂于天

易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂

衣裳而天下治蓋取諸乾坤

乾坤變化而无爲

盛其中 剡 鋭其末 以藏物 以濟物

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸

渙 刳口活反 剡以冉反

豕

木在水上也致遠以利天下疑衍

牛 馬

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

下動上說

城郭以爲衛 以爲禦 備傷不虞

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫 重直龍反 柝他洛反

豫備之意、

斷木爲杵、用以舂 掘地爲臼、用以舂 臼杵之利、[illegible] 萬民以濟、蓋取諸小過、斷丁緩反 杵昌呂反 掘其日反

下止上動、

弦以絲 使曲用以 木爲弧、剡以金 木爲矢、[illegible] 弧矢之利、以威天下、之不服者 蓋取諸睽、

睽乖、然後威以服之、

上古穴居冬則穴聚而 而野處、夏則巢居者 後世聖人易之以宮室、上棟棟負衆而上宇兩垂而下 下宇、橑 以待風雨、蓋取諸大壯、

壯固之意

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

委 土 木 哀哭之期

送死大事而過于厚

民淳事簡

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

明決之意

右第二章

此章言聖人制器尚象之事

是故易者象也象也者像也

易卦之形理之似也

象者材也

象言一卦之材

爻也者效天下之動者也

效效也

是故吉凶生而悔吝著也

悔吝本微因此而著

右第二章

陽卦多陰陰卦多陽

震坎艮為陽卦皆一陽二陰。巽離兌為陰卦皆一陰二陽。

其故何也陽卦奇陰卦偶

凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫。

之故愿如一陽二陰之卦权无兩大民无二主大而公二陰之卦政出多門民无常主

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

拔而私

君謂陽民謂陰

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

此引咸九四爻辭而釋之言理本无二而殊塗百慮莫非自然何以思慮爲哉必思而從則所從者亦狹矣

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利

生焉 信音申

言往來屈信皆感應自然之常理加憧憧焉則入于私矣所以必思而後有從也

此章理之自然亦无心而感者

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也 研其至乎 爲 蠖紀縛反

因言屈信往來之理而又推以言學亦有自然之機也精研其義至于入神屈之至也然乃所以爲出而致用之本利其施用无適不安信之極也然乃所以爲入而崇德之資內外交相養

是言學之同歸一致源頭處

則學殊塗百慮而至于同歸處矣

是直到那殊塗

百慮殊塗處

則從乎同歸一致而至于殊塗之處矣

互相發也

人身義化不可見已見 天地之 天地之 [illegible]其來此亦其神化盛非但見聞之知而已

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

下學之事義入于精義利用而交養互發之機自不能已自是

精義入神利用安身 存主 [illegible]

以上則亦无所用其力矣至于窮神知化乃德盛仁熟而自致

耳然不知者往而屈也自致者來而信也是亦感應自然之理

而已張子曰氣有陰陽推行有漸爲化合一不測爲神此上四

節皆以釋咸九四爻義

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困

焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

（[illegible]取象遠以爲訓）（據非所據以有禍）（雖有妻猶將失之）

釋困六三爻義

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

（此小人）（此君子道德　以是人挾是器乃可以射是禽　此二字重　此句轉過下　惟其）

射石亦反隼恤允反括古活反

括結礙也此釋解上六爻義

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大

則必檢制于后將怙終之福遠矣

誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也　校

此釋噬嗑初九爻義

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶去羌呂反

此釋噬嗑上九爻義

子曰危者以自處偷安之術无不至安其位者也亡者以自處偷存之術无不至保其存者也亂者以自處致治之術无不至有其治者也是故

君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可

保也易曰其亡其亡繫于苞桑

此釋否九五爻義

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折 事 天下國家之 予紂

足覆公餗其形渥凶言不勝其任也 此句總結釋德薄三句 知音智鮮先善反折之設反 餗音速渥於角反勝音升

此釋鼎九四爻義

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之 此句是總頭 明 上交貴恭而近諂 下交貴和而近瀆 恭易於諂和易於瀆介在斯須此几也未有不瀆 命所男

微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日 以 而未著于迹 之動 吉起在心 所以然者其操定也

貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬 此心安即先應 凡事之几微 此皆學者所當體究者哉

夫之望、

此釋豫六二爻義漢書吉之之間有凶字、

子曰顏氏之子、其殆庶幾乎、有不善未嘗不知（知之自心）知之未嘗復行也、（止之自心 不待旣失而後復）

易曰不遠復无祇悔元吉、（復行之復 扶又反）

殆危也庶幾近意言近道也此釋復初九爻義、

天地絪縕（氣交）萬物化醇男女構精（形交）萬物化生易曰三人行則損一人、

一人行則得其友言致一也、（絪音因縕紆云反）

絪縕交密之狀醇謂厚而凝也言氣化者也化生形化者也此

釋損六三爻義

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

此釋益上九爻義

右第五章

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有

體以體天地之撰陰陽變化之迹以通神明之德陰陽健順之性

諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成故曰乾坤易之門撰猶事如雷動風散之屬

也

其稱名也卦爻辭雜而不越然卦名所稱雖紛然雜出要亦有故於稽其類事其衰世之意邪

萬物雖多无不出于陰陽之變故卦爻之義謂所稱名雖雜出而不差繆

蓋稽其類[illegible]下衰民偽日趨古今奇邪之事變人一一[illegible]所以憂之而書之備也

然非上古淳質之時思慮所及也故以為衰世之意蓋指文王

與紂之時也

夫易彰往[illegible]而察來[illegible]而微顯闡幽[illegible]開而當名分辯物詞正言占斷辭則備矣[illegible]

之意該備爻无形也名物言詞之俗著粗及有象也

夫音扶當去聲斷丁亂反

而微顯恐當作微顯而開而之而亦疑有誤

其稱名也小，其取類也大，其旨遠，其辭文，其言曲而中，其事肆而隱，因貳以濟民行，以明失得之報。乎陰陽之變 根極陰陽之精 中丁仲反 行下孟反

肆，陳也。貳，疑也。

右第六章

此章多闕文疑字，不可盡通，後皆放此。

易之興也，其於中古乎？作易者其有憂患乎？文王時 係彖辭

夏商之末易道中微文王拘于羑里而繫彖辭易道復興

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也(根底)恒德之固也(守而易失)損德之

脩也(克治)益德之裕也(充長)困德之辯也井德之地也(人性堅定安止不遷)巽德之制也

履禮也上天下澤定分不易必謹乎此然後其德有以爲基而

立也謙者自卑而尊人又爲禮者之所當執持而不可失者也

九卦皆反身脩德以處憂患之事也而有序焉基所以立柄所

以持復者心(善存乎內)不外而善端存恒者守不變而常且久懲忿窒慾

以脩身遷善改過以長善困以自驗其力(之至無不至)井以不變其所然後

能巽順于理以制事變也

履和而至謙尊而光復小而辨于物恒雜而不厭損先難而後易

益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱易以䜴反長丁丈反稱尺證反

此如書之九德禮非強世然事皆至極謙以自卑而尊且光復陽微而不亂于群陰恒處雜而常德不厭損欲先難習其熟則易益但充長而不造作困身困而道亨井不動而及物巽稱物之宜而潛隱不露

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權和行之行下孟反遠袁萬反

寡怨謂少所怨尤辨義謂安而能慮

右第七章

此章三陳九卦以明處憂患之道

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適遠袁萬反上時掌反

遠猶忘也周流六虛謂陰陽流行于卦之六位

其出入以度外內使知懼

此句未詳疑有脫誤

又明于憂患與故无有師保如臨父母

雖无師保而常若父母臨之戒懼之至

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

御批　則治之无常然易書至是而出入有度憂患有與

方道也始由辭以度其理則見其有典常矣然神而明之則存乎其人也

右第八章

易之為書也，原始要終以為質也。六爻相雜，唯其時物也。要，一遥反，下同

質謂卦體，卦必舉其始終而後成體，爻則唯其時物而已。

其初難知，其上易知，本末也。初辭擬之，卒成之終。易，以豉反

此言初上二爻。

若夫雜物撰德，辨是與非，則非其中爻不備。夫音扶

此謂卦中四爻。

噫，亦要存亡吉凶，則居可知矣。知者觀其彖辭，則思過半矣。知音智

彖統論一卦六爻之體。

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也

此以下論中爻同功謂皆陰位異位謂遠近不同四近君故多懼柔不利遠而二多譽者以其柔中也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶

勝音升

三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危唯剛則能勝之

右第九章

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

三畫已具三才重之故六而以上二爻為天中二爻為人下二爻為地

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉當都浪反

道有變動謂卦之一體等謂遠近貴賤之差相雜謂剛柔之位相間不當謂爻不當位

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也易者之易以豉反

危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻行下孟反易以豉反阻莊呂反

至健則所行无難故易至順則所行不煩故簡然其于事皆有以知其難而不敢易以處之也是以其有憂患則健者如自高臨下而知其險順者如自下趨上而知其阻蓋雖易而能知險則不陷于險矣既簡而又知阻則不困于阻矣所以能危能懼而无易者之傾也

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者說音悅

侯之二字衍說諸心者心與理會乾之事也研諸慮者理因慮審坤之事也說諸心故有以定吉凶研諸慮故有以成亹亹

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

變化云爲故象事可以知器吉事有祥故占事可以知來

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

與音預

天地設位而聖人作易以成其功於是人謀鬼謀雖百姓之愚皆得以與其能

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

象謂卦畫爻彖謂卦爻辭

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而

悔吝生，情偽相感而利害生。凡易之情，近而不相得則凶，或害之，悔且吝。惡烏路反

不相得，謂相惡也。凶害悔吝皆由此生。

將叛者其辭慚，心不正理中心疑者其辭枝，兩歧而不一吉人之辭寡，心不妄動躁人之辭多，誣善之人其辭游，失其守者其辭屈。抑而不伸

卦爻之辭亦猶是也。

右第十二章

周易疏義卷之三終

周易疏義卷之四

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍音尸

幽贊神明猶言贊化育龜筴傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖

參天兩地而倚數參七男反

天圓地方圓者一而圍三三各一奇故參天而爲三方者一而圍四四合二偶故兩地而爲二數皆倚此而起故揲蓍三變之

末其餘三奇則三三而九三偶則三二而六兩二一三則為七

兩三一二則為八

觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義

窮理盡性以至于命

和順從容无所乖逆統言之也理謂隨事得其條理析言之也

窮天下之理盡人物之性而合于天道此聖人作易之極功也

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽

立地之道曰柔與剛（以兩成質）立人之道曰仁與義（以兩成德）兼三才而兩之故易六畫而成卦（又將六畫而細分之）分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

兼三才而兩之總言六畫又細分之則陰陽之位間雜而成文章也

右第二章

天地定位山（艮）澤（兌）通氣雷（震）風（巽）相薄水（坎）火（離）不相射（射音石）八卦相錯

邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成六十四卦所謂（八卦之定位如此然對待之中有交錯之妙于是乾兌離各與八卦相錯則三十有二[illegible]陽卦凡矣餘做此以成六十四卦）

先天之學也。

數往者順，知來者逆，是故易逆數也。數色五反

圓圖自中起故曰易之中央而分其行之左右對其左

起震而歷離兌以至于乾，數已生之卦也；自巽而歷坎艮以至于坤，推未生之卦也。易之生卦，則以乾兌離震巽坎艮坤爲次，故皆逆數也。

然則之雖有順逆之分而本之則有一定之序故以畫卦之始生觀之

其先後始終皆自其已生而進之于未生

右第三章

雷以動之，風以散之，雨以潤之，日以烜之，艮以止之，兌以說之，乾以君之，坤以藏之。烜況晚 說音悅

震啓萬物之閉藏 巽離散萬物之鬱結 坎滋潤萬物之枯槁 離溫暖萬物之陰濕 生意收斂而不過 生意暢達而不遏

乾運萬物之主宰 坤容萬物之所歸藏有容

此卦位相錯與上章同

右第四

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮說音悅後同

帝者天之主宰邵子曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤

兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

上言帝此言萬物之隨帝以出入也

右第五章

此章所推卦位之說多未詳者

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾

乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也熯乃飽反熯呼但反說音悅悖必內反

此去乾坤而專言六子以見神之所爲然其位序亦用上章之說未詳其義

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此言八卦之性情

右第七章

乾為馬（至健）坤為牛（至順）震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

遠取諸物如此

右第八章

乾為首（陽居上而[illegible]物）坤為腹（[illegible]下載）震為足（陽動于下）巽為股（陰偏在下）坎為耳（陽在內而聰）離為目（陽在外而明）艮為手（陽止于前）兌為口（陰折于上）

近取諸身如此

右第九章

乾天也（純陽）故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男（坤一求乎乾而得其初畫）故謂之長男

乾一求于坤而得其初爻

巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女 索色白反長丁丈反 少詩照反下章同

索求也謂揲蓍以求爻也男女指卦中一陰一陽之爻而言

右第十章

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老 純陽至健 休貞往動 統天 始物 德粹 質堅剛 后天位西北 先天位正南也 純陽 老陽

馬為瘠馬為駁馬為木果 健之堅强 健最威猛 貞而往上以實承實 圜音圓 駁邦角反

☰

荀九家此下有為龍為直為衣為言

坤為地至順極厚為母資生為布動辟為釜容物為吝嗇靜翕為均生物不倦為子母牛生生順為大輿厚載為文偶畫為衆偶畫多為柄持載其於地也為黑得極陰之色金旁甫反嗇音色

荀九家有為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為漿

震為雷二句皆取陽下動為龍以色言為玄黃氣始流行為旉萬物畢出為大塗一索得男為長子陽進為決躁陽而往為蒼筤竹取東方色深青為萑葦下本實上蕃虛其於馬也為善鳴陽在內為聲上發陰以出者也為馵足陽下動為作足陽健為的顙上陰色白其於稼也為反生陰反動乎下萌芽自下而生其究為健陽長終乎乾為蕃鮮陽盛極盛旉音孚筤音郎萑音佳馵之樹反蕃音煩

荀九家有為玉為鵠為鼓

巽為木物之齊入為風無所不入為長女一索得女為繩直二句是德之制為工為白陽少陰多為長風行為高木生為進退為不果陰為柔性多疑

陰下伏陽上積則氣鬱不散 陽氣不升 陽氣虛

為臭其于人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為

又皆變則為震

躁卦

荀九家有為楊為鸛

內明外暗 所以行水 陽有陰中難而不重 陽在陰中而能制 陰陽而心不寧 心耳皆以虛

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其于人也為加憂為心病

体中實不虛 水流不滯 陽藏中爻 陽明在中 剛明在內 上發乘 薄明不能進

為耳痛為血卦為赤其于馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為

柔在下无力則倦而曳 水盛 水流 陽匿陰中險難多 剛在內

曳其于輿也為多眚為通為月為盜其于木也為堅多心 輮如九反 亟紀力反 曳以制反

荀九家有為宮為律為可為棟為叢棘為狐為蒺藜為桎梏

離為火 內陰外明 為日 火之精 為電 火之光 為中女 陰在中文 為甲冑 剛在外而堅 為戈兵 剛在上而銳 其於人也為大腹 陰在內而虛 為乾

卦 性燥 為鼈 陰藏 為蟹 陰在中 為蠃 文明 為蚌 中虛則能蔽 為龜 其於木也為科上槁 乾音干 蟹戶買反 蠃力禾反 蚌

步項反

荀九家有為牝牛

艮為山 靜以止 為徑路 一陽在上 為小石 小而堅 為門闕 一陽塞於上 二陰開於下 為果蓏 一陽在上 木實之 為閽寺 為指 為狗 為鼠 皆為止 此三句皆取止之義 二句取剛在前之義 為

黔喙之屬 剛在外 其於木也為堅多節 蓏力火反 黔其廉反 喙況廢反

荀九家有為鼻為虎為狐

兌為澤 水聚下流 為少女 一索得女 為巫 為口舌 兌上拆口象 為毀折 卦位正秋 為附決 剛以附柔 而柔附必決 其於地也為剛鹵為

妾爲羊（鹵力杜反）

荀九家有爲常爲輔頰

右第十一章

此章廣八卦之象其間多不可曉者求之于經亦不盡合也

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉

（易首乾坤此之謂也）（兼動植）

（之初示學者知識未開　單就動物之有知覺者言）

也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟（人之大欲爭）故受之以訟訟必有衆起故受之以師（以下轉入王道上說）師者衆也衆必有所比（治之而爭奪息）故受之以比比者比也比必有所畜（濟之而生養遂）故受之以小畜物畜然後有禮（敎之而倫理明）故受之以履履而泰然後安故受之以泰

晁氏云鄭本无而泰二字

泰者通也（以下轉入天道人事上立說）物不可以終通（天下无百年无事之時）故受之以否物不可以終否（亦无百年不返之運必得人事以傾其否）故受之以同人與人同者物必歸焉（公好公惡不拂人心）故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫（以下入帝王治道上說）豫必有隨故受之以隨以

豫 協力以奮功

喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之

物壞而有 飾治振起之功 有撥大則地之業

以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故

之後 不大功業 有以爲天下之观瞻 肅心者遍天下不至于渙散矣

受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾

以下轉入質文代變之說 文

也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝

之文 非无文不亨因亨然文飾日煩太朴日散 既剝既窮復返其朴

窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後

極了 必 生于 以下轉入聖學始終之論 則善心日充復而從可至于高明廣大

可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養

實以充之 有大事業

則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也

而后有大設施 過盛者傾危之不 于險

陷必有所麗故受之以離離者麗也

又人之俘 所宜所倚以免離

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷于外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者

難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其

德業　盛　窮高極遠　大中至正而
所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以
旅寓于外者也既流于[illegible]必爲聖人所不容而反正之机自不容已　出乎外而入乎正于[illegible]　于心
旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌
于中　發散于外　以下轉入民心說　人心　必須制數度以德行以節約之
兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故
以　以孚　不輕有所更改則民心不疑　以下轉入人事說　是執一不過之行也雖免于过
受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以
是卑[illegible]非[illegible]之才也　天下大事　既濟物必窮也然天地人物无窮而不過之理　未濟以未窮而
小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟
有復生不已之意始乾坤之所以不毀乎[illegible]中之所以无窮期者欤
終焉

右下篇

○雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂

臨觀之義或與或求

以我臨物曰與物來觀我曰求或曰二卦互有與求之義

屯見而不失其居蒙雜而著（見賢遍反）

屯震遇坎震動故見坎險不行也（是以人之資稟明察者俟以則著其義用明而不用其明）蒙坎遇艮坎幽昧艮光明也（是以資稟昏昧者俟以漸長知不昧）

或曰屯以初言蒙以二言（遇而可進于明）

震起也艮止也損益盛衰之始也（陽動于下化之發舒　陽止于下化之收斂）

大畜時也无妄災也

健不能止而能

止健者時有適然无妄之而災自外至　以剛而動非有取而或不免者外之變也

已往　止　來往　進　自卑　自縱

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

武以戡亂而成　統之治　以　受采所謂文以飾治而成經綸之化也

噬嗑食也賁无色也

白受采

理之著　理之合

兌見而巽伏也　見去聲

其順從之說極乎

兌陰外見巽陰內伏　其順從之退藏乎

可因則因　可革則革

隨无故也蠱則飭也

繼治世者詢同　承亂世者道異

隨前无故蠱後當飭

剝爛也復反也

生意消斷歸于无　生意復萌于有

晉晝也明夷誅也

誅傷也

井通而困相遇也

剛柔相遇而剛見揜也

君子揜于小人而剛為柔所揜也

咸速也恒久也

感人心甚　道化成

咸速恒久

渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也

[illegible]

情相親

難乃旦反

大壯則止遯則退也陽壯則當伏陰　陰長則必陽消

止謂不進

大有眾也勢合同人親也情聯革去故也鼎取新也小過過也而非作中孚信也而非遺豐有盛大之業多故親寡旅也无盛德之人附

既明且動其故多矣

離上而坎下也上時掌反

火炎上水潤下

小畜寡也履不處也

不處行進之義

需不進也女順待時訟不親也進以相事大過顛也本末俱弱非正常之才姤遇也柔遇剛也以一陰五所遇非正漸女歸待男行得男女之正婚姻之時也頤養正也既濟定也歸妹女之終也以陰從陽天地大義未濟男之窮也三陽失位夬決也剛決柔也以五陽去一陰君子道長小人道憂也此二句一件事長丁丈反

自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似非誤未詳何義

周易疏義卷之四終